

ஓம்

20-5,

சச்சிதானந்தபோதம்

ராமன்

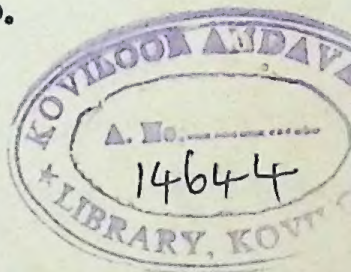
எழுதியது.

அத்வைதாஸ்ரமம்

ஸ்தலமலை,

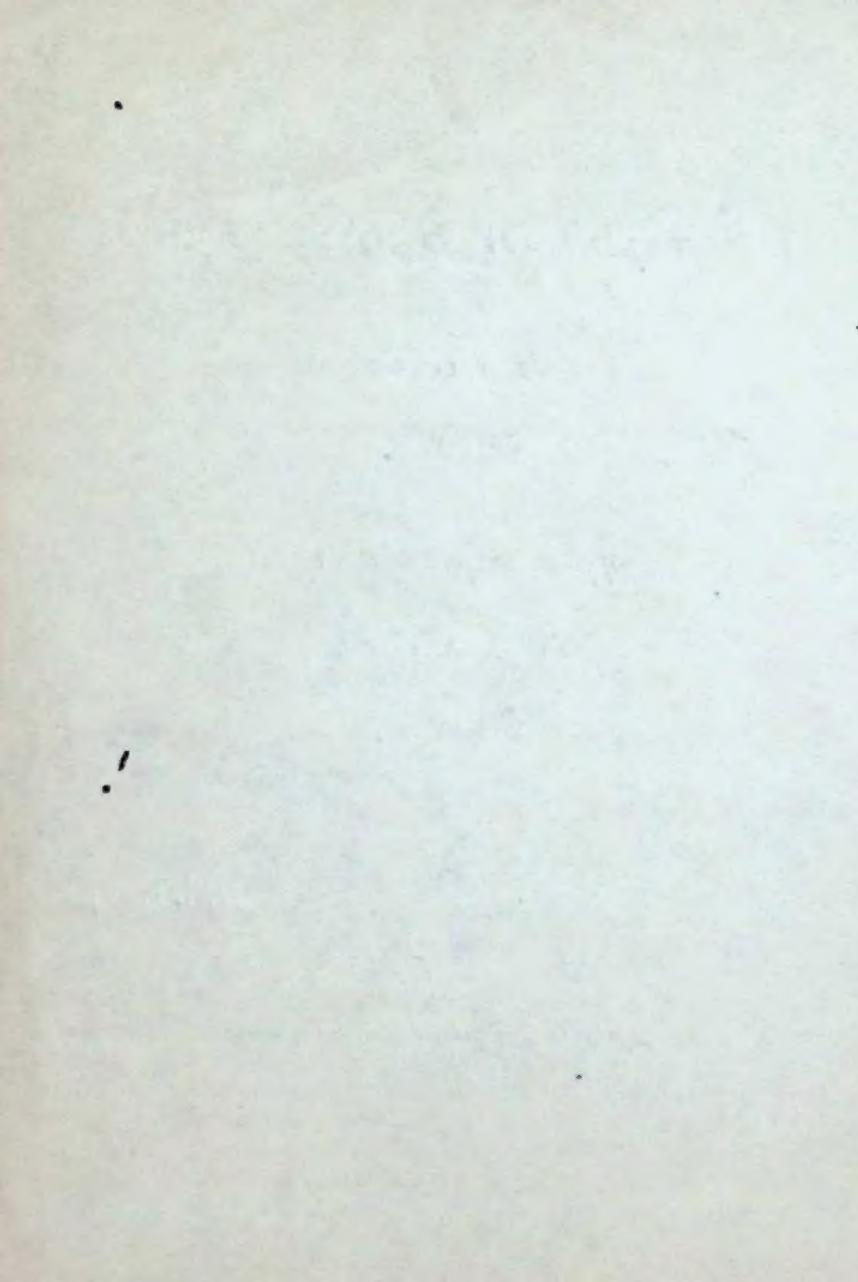
சேலம்.

இஃது

ஆஸ்ரமத்தின் அன்பர்களால்

R. ராமா & பிரதர்ஸ், அச்சுக்கூடத்தில், அச்சிடப்பெற்றது.

ஓம்.

சச்சிதானந்தபோதம்.

சுத்த சோதி சொரூப சுகத்தினை
பத்த ருய்யப் பரிந்தருள் தேவனை
நித்த நிற்குண நிமல மாதேவனை
நித்த மேத்தி நினைந்து வணங்குவாம்

தர்மார்த்த காமமோகமுமென்னுஞ் சதுர்வித புருஷார்த்தங்களுக்
குள்ளும், மோகமுமே சிரேஷ்டமும், மனிதரால் அவசியம் அடையத்
தக்கதுமாம்.

வினா:— மோகத்தின் சொரூபம் யாது?

விடை:— சர்வதுக்க நிவிர்த்தியும் பரமானந்தப் பிராப்தியுமே மோகத்
தின் வடிவம்.

வினா:— மோகம் எச்சாதனத்தால் அடையப்படும்?

விடை:— அகண்டான்ம அபரோக ஞானத்தால் அடையப்படும்.

வினா:— அபரோக ஞானம் எதனால் அடையப்படும்?

விடை:— விவேக சஹித சமாதியாலடையப்படும்.

வினா:— இவ்விரண்டு சாதனங்களில் ஒன்று போதுமே இரண்டும்
வேண்டுமென்பதெதன்பொருட்டாம்?

விடை:— ஆன்ம அனான்ம விவேகமின்றித் தியான சமாதிகளைப்
பழகுகின்றவர்கள் அந்தத்தில் நிரதிசயவடிவ ஆன்மலாபம்
பெறுவது அதிசுலபமாம். அப்பழக்கங்களால், ஞானியம்,
பிரகாசம், வெளி இவைகளில் ஏதேனுமொன்றைப் பெற்று
ஆன்மலாபமடைந்தோமென்று அனேகர் கூறிக்கொள்ளு
கின்றனர். இவ்வனுபவம் யதார்த்தமன்று சமாதியப்பியா
சத்தோடு விவேகமுமுடைய மதிமான்கள், அதி சுலபமாகத்

தன் முயல்வாலும், குரு ஈஸ்வரக்கிருபையாலும் அகண்டானந்தவடிவ ஆன்மலாபம் அதிகலபமாகப் பெறுவரென்க.

விசாரமாத்திரஞ் செய்து தியான அப்பியாசமின்றிய வராயின், அவர்களும் நிரதிசய ஆனந்த சொரூபத்தை அபரோக்யமாக அறிந்தவராகார். ஏனெனின், கேவல விவேகஞ்செய்து தனது சொரூபம் சச்சிதானந்தமெனத் துணிந்த மனோவிருத்தி அசஞ்சல அதி சூக்ஷ்ம ஆன்மாவில் பாலில் கலந்த ஜலம்போல அபேதமாகவில்லையாகலின் என்க. அங்கனம் வெகு சூக்ஷ்ம புத்தியால், குசல விவேகத்தோடு அனான்மவர்க்கங்களைத்தன்னி, ஆன்மா நான் என நிச்சயித்தபோது அங்கிச்சயமனத்தின் இருப்புண்மையே ஆனந்தானுபவத்திற்குத் தடையாகின்றது. அம்மனோவிருத்தி விவேகமாத்திரத்தால் ஆன்மாவில் இலயமாகாது; நிரந்தரம் நேயத்தோடு செய்யும் ஆன்மானுசந்தான மிகுதியால் மெல்ல மெல்ல ஜலத்திலிட்ட லவணம்போல ஆன்மாவில் அம்மனம் அபேதமாகும். அதனால் விவேகத்தோடு தியானாதிவடிவ நிரோத அப்பியாசமும் அவசியம் வேண்டற்பாலதாம், என்க.

வினா:-- விவேகம் எத்தனை வகைப்படும்?

விடை:-- ஆன்ம, அனான்மாக்களைப் பிரித்தறியும் விவேகம் ஒன்றே யாயினும், அது மஹாவாக்திய விவேகம், பஞ்சகோச விவேகமென இருவகைப்படும்.

வினா:-- மஹா வாக்தியம் யாது? அதன் விவேகம் எத்தன்மையது?

விடை:-- மண், பொன், வீடு, முதலிய இவ்வுலக விஷயங்களிலும், அப்சாஸ்திரீ அமுத முதலிய பரலோக விஷயங்களிலும், அசுத்தம், துக்கம், அரித்தியமென்னும் விவேகத்தால் நிராசைப்பயடைந்து, உதாரம், பொறுமை முதலிய சத்ருண முடைய அதிகாரி பாமகிரேயச வடிவ மோக சுகத்தை இச்சித்து சத்ருணவயடைந்து அவர் சந்தியில் தண்டம் போல விழுந்து நமஸ்கார தோத்திராதி வழிபாடுகளைக்

கிரமமாகச் செய்து, பின்னர் கூப்பிய கரமுடையவனும் நின்றகொண்டு, ஹே பகவன், விஷப்பாம்புகள் நிறைந்த கூபத்தில் கட்டுண்டு கிடப்பவன் படும் துன்பம்போன்று இச்சமுசார கூபத்தில் விஷயாபிமான வடிவ விஷத்தால் துக்கிக்கும் தினனான என்னை கிருபாநிதியாகிய தாங்களே இரக்சித்தல் வேண்டும், என்று விண்ணப்பித்தனனாக.

இங்ஙனம் உண்மையாகத் தனது துக்க நிவிர்த்தியை விரும்பிய அதிகாரியைப் பார்த்து ஆசிரியர் “தத்துவமசி” என்னும் வாக்கியத்தை அர்த்தத்தோடு உபதேசித்தருளா நிற்பார். அவ்வாக்கியத்தில் உண்டாம் அர்த்த விரோதத்தை “பிரக்ஞானம் பிரஹ்மம்” என்னு மஹாவாக்கியத்தால் ஆசிரியர் விவேகனவாயிலாக நிவிர்த்தி செய்வார். அங்ஙனமாய விவேகத்தைப் பூரணமாகப் பெற்ற அதிகாரி தன்னை அகண்டேகரச ஆன்ம வடிவமெனத் துணிந்து, அவ்வர்த்த வடிவ “அஹம்பிரஹ்மாஸ்மி” என்னு மஹா வாக்கியத்தை அர்த்தத்தோடு அனுசந்திப்பன். அவ்வனுசந்தானத்தினால் உண்டாம் அபரோகூஞானத்தின் பிறகு நிகழும் அகண்டா காரவிருத்தி “அயமான்மா பிரஹ்மம்” என்னு மஹா வாக்கிய வடிவினதா மென்க. இதனால் மஹாவாக்கியம் “தத்துவமசி” “பிரக்ஞானம் பிரஹ்மம்” அஹம்பிரஹ்மாஸ்மி” “அயமான்மா பிரஹ்மம்” என நான்கு வகைப்படும். அவைகளின் அர்த்த விவேகம் பின்வருமாறு:—

சாமவேதத்தின் சாந்தோக்கிய உபநிடதத்தில் உத்தாலகர், தன் புத்திரனாகிய சுவேதகேதுவிற்கு ஜகத்காரண ஈசுவரனைக்காட்டித் “தத்துவமசி” என்று கூறினார். அதனார்த்தமிதுவாம்:— தத் = அது அதாவது, மாயை, அதில் பிரதிவிம்பம், அதிஷ்டான சேதன மூன்றுங்கூடி, சர்வக்ருத்வாதி கலியாண குணங்களையுடைய ஈசுவரன் “த்வம் = நீ, அதாவது, வியஷ்டி அவித்தை அதில் பிரதி விம்பம், அதிஷ்டான சேதனமூன்றுங்கூடி அற்பக்ருத்வாதி ஹீன குணங்களையுடைய ஜீவன். அவி = இருக்கிறாய். என்பன பொருள். எனவே அது நீயாயிருக்கிறாய் என்பது தத்துவமஸி மகாவாக்கியத்தின் அர்த்தமாமென்க.

இச்சிவேஸ்வாரிருவருக்கும் தத்துவமசி மகா வாக்கியம் அபேதமுண்டென்பதைப் போதிக்கின்றது. இது பொருந் தாதாகலின், ஆபாசசகிதமாயை, அதன் காரியமான சர்வக்ருத்வாதி குணங்களோடு கற்பிதபாகத்தைவிட்டு சேதன பாகத்தில் தத்பதத்தின் பாகத்தியாக லக்ஷணை செய்க.

அங்கனமே ஆபாசஸஹித அவித்தை, அதன் காரியமான கற்பக்ருத்வாதி குணங்களோடு கற்பித பாகத்தை விட்டுசேதனபாகத்தில் துவம்ப்தத்தின் பாகத்தியாக லக்ஷணை செய்க.

இங்கனஞ்சிவேஸ்வரரது சொரூபத்தில் இலக்ஷியமான சேதன பாகமாகிய பிரத்தியக் பிரஹ்ம சைதன்ஸியங்களின் எகத்தவத்தை “தத்துவமசி” மஹாவாக்கியம் போதிக்கின்றது.

அங்கனமே பிரக்ஞானம் பிரஹ்மம் என்னும் வாக்கியத்தில் பிரக்ஞான பதத்திற்கு அவித்தியாவி சிஷ்டஜீவனும் பிரஹ்மபதத்திற்கு மாயாவிசிஷ்ட ஈசுவரனும் அர்த்தம். இவைகளிலுமுன்போல கற்பிதபாகங்களேவிட்டு சேதனபாகம் கொள்ளப்படுகின்றது. இவ்வாறே ஏனைய வாக்கியங்களிலும் அகம், ஆன்மா என்னும் பதங்களுக்குச் சிவனும், பிரஹ்ம பதங்களுக்கு ஈசுவரனும், அருத்தமாவர். இங்கும் கற்பித பாகங்களேவிட்டுச் சேதனபாகங்கள் கொள்ளப்படுகின்றன.

வினா:— பஞ்ச கோசவிவேகம் யாது?

விடை:— நன்றாக யெறிந்துகொண்டிருக்கும் திபம் ஐந்து திரைகளால் மூடப்பட்டிருக்குமாயின் அத் திபப்பிரகாசம் நன்றாக வெளியில் விளங்குவதில்லை. மற்றுசாமானியமாகவே விளங்கும். அங்கனமே சொப்பிரகாச சைதன்ஸிய வடிவதன்னை, அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயமென்னும் ஐந்து கோசங்களாகிய திரைகள் மூடிக்கொண்டிருக்கின்றன. அதனால் நான், நான் என சாமானியமாக விளங்குகின்றதேயன்றி, நான் சேதனன்,

ஆனந்தன் நித்தியமுக்தன் என்றலாதி விசேஷ வடிவத்தால் தனது சொருபம் விளங்குவதில்லை.

புத்திமான் இவ்வந்நமயாதி ஐங்கோசங்களினின்றும், தனது ஆன்ம சொருபத்தை வேறு பிரித்துத் திரைநீக்கிய தீபம்போல அபரோக்ஷமாக அறிவதுவே பஞ்சகோசவிவேக மென்றறிக.

வினா :— இவ்வைங்கோசங்களில் அன்னமயகோசம் எவ்வாறு ஆன்மாவை மறைத்திருக்கிறது?

விடை :— வீடுவாசல்களில் நிறைந்துள்ள தாசு, துரும்பு, எச்சிலை முதலியவைகளையெல்லாம் கூட்டி ஒரு தொட்டியில் கொட்டி வைக்கின்றார்கள். அவைகளை ஒன்று சேர்த்து குப்பை, அல்லது கசுமலமென்கிறோமல்லவா? அதுபோல், மாதாபிதாக்கள் உண்ட அன்னபாளுதிகள் ஜீரணமாகி மலம், மூத்திரம், சுக்கிலசுரோணிதமாகிய கசுமலங்களாகப் பரிணமிக்கின்றன; அவைகளில் மலமூத்திரமொழிந்த, சுக்கிலசுரோணிதங்களாலாகியதும் தோல் ரத்தம், மாமிசம், நரம்பு, எலும்பு, கொழுப்பு என்னும் ஆறு தத்துவங்கள் சேர்ந்ததும் கருப்பத்தில் தாய் உண்ட அன்னரசுத்தாலும், ஜனித்தபின்பால், அன்னமுதலியவைகளாலும் விருத்தியடைவதும், கரசராணி அபயவ ஆகாரமுடையதுமான இத் தூலநேகமே அன்னமயம்.

இரத்தினமணியை புழுதி மறைத்தல்போல நான் என்னும் சப்தத்தின் உண்மை அர்த்தமான சைதன்னிய வடிவத்தனை; நான் மனிதன், நான் ஆண் பெண், நான் கருப்பு சிகப்பு, நான் நெட்டையன் குட்டையன் என்றலாதி தருமங்களின் அபிமான வடிவத்தால் இத்தூல சரீரம் மறைத்த லால் கோசமாம், கோசம் = மறைப்பு.

வினா :— இவ்வன்னமய கோச நீக்க உபாயம் யாது?

விடை :— இதுதான், இதுகடம் என்னும் விருத்திகட்கு விஷயமான தூண், கடம் ஆகிய விரண்டும் திருஷ்டாவுக்கன்னியங்களே

யாகலின் எங்கனம், இ த ம் விருத்திக்கே விஷயமாமோ, அஹம் விருத்திக்கு விஷயமாகாவோ; அங்கனமே பூதகாரிய மெனவும், அனான்மாவெனவும் சுருதியில் கூறியிருக்கப்பட்ட சர்மாதி ஆறுதத்துவ வடிவஸ்தூலசரீரத்தை சாக்ஷிவடிவ யான். இது தோல், இது ரத்தம் இது மாமிசம், இது நரம்பு இது எலும்பு, இது கொழுப்பு என்றிவ்வாறு இதம் விருத் திக்கு விஷயமாகக் காண்கின்றேனாதலின்; அகம் விருத்திக்கு விஷயமான நான் ஒருக்காலும் இதம் விருத்திக்கு விஷய மான தூலசரீரமாக ஆகேன்.

அன்றியும் தூல சரீரம் ஆத்மாவன்று, காரியமாத லால், சடமாதலால், பரிச்சின்னமாதலால், கடம்போல.

அன்றியும் சொப்பனாவஸ்தையில் அந்ந ம ய மாகி ய ஸ்தூலதேகம் வினங்காத காலத்துப் பிரத்தியகாத்மா சொப்பனசாக்ஷியாக விளங்குதல் ஆத்மாவின் அந்நுவயமாம். அச்சொப்பனாவஸ்தையிலேயே ஆன்மா சொப்பிரகாசமாக விளங்கியும் தூலதேகம் வினங்காதிருத்தல் தூலதேகத்தின் வெதிரேகமாம். இவ்வாறு விவேகஞ்செய்தல் யாது அது தூல சரீரத்தை நானல்லவென்று நீக்கற்கு உபயமாமென்க.

வினா :— பிராணமயகோசம் எவ்வாறு ஆன்மாவை மறைத்திருக்கிறது?

விடை :— உசவாச நீசவாச வியாபாரமுடைய பிராணனும் சுருமேந் திரியங்களுஞ் சேர்ந்து பிராணமயம். இவைகள் புருஷனைச் சட்டைமறைத்தாற்போல, நான் என்னும் ச ப் த த் தி ன் யதார்த்த அர்த்தமான சைதன்னிய வடிவத்தனை, நான் ஜீவிதன், நான் பெலவான், நான் பெலஹீனன், நான் வாக் சாதரியன், நான் கொடுத்தேன், வாங்கினேன், நான் நடந் தேன் என்றலாதி அபிமானங்களால் மறைத்தலின் கோச மாம்.

வினா :— பிராணமய கோசநீக்க உபாயம் யாது?

விடை :— கடத்தையறிபவன் கடத்திற்கு வேருகவிருந்து கடத்தைச்

சட்டி அறிவதால், எங்ஙனம் புருஷன் கடத்தினும் வேறே, அங்ஙனமே, நித்திய சாக்ஷிவடிவ நான் பிராணன் உசுவாசம் செய்யும்போதும், நிசுவாசம் செய்யும்போதும், பெலமுடையதாக உள்ளபோதும், பெலமின்றியதாக உள்ளபோதும் வேறாகவேயிருந்து பிராண வியாபாரங்களை அறிகின்றேன். வாக்கு வசனிப்பதையும், வசனியாதிருத்தலையும், கைகால் முதலிய இந்நிரியங்கள் கொடுக்கல் வாங்கல் நடத்தலாதி யவியாபாரஞ்செய்வதையும் அவ்வியாபாரம் செய்யாதிருப்பதையும் நான் அறிகின்றேன்; ஆனதால் சாக்ஷிவடிவ என்னினும் பிராணமயகோசம் கடம்போல அன்னியமேயாம் ஒருக்காலும் நானன்று.

அன்றியும் பிராணமயகோசம் ஆத்மாவன்று, உசுவாச நிசுவாசமுடையதாதலின், ஜடமாதலின், பரிச்சின்னமாதலின், கொல்லன் துருத்தியைப்போல்.

அன்றியும், சுழுத்திகாலத்தில் பிராணன் உசுவாச நிசுவாசம் செய்துகொண்டிருந்தும் முன்னிருக்கின்ற கள்வர், நண்பர், உறவினர் முதலிய யாரையும் அறிவதில்லை. இதனால் ஜடமென்பது பிரசித்தமாம். யாது ஜடமோ அது அஞ்ஞானமேயாம் என்க. இவை முதலிய விவேகங்கள் பிராணமயகோச நீக்க உபாயமாம் என்க.

வினா:— மனோமயகோசம் எவ்வாறு ஆன்மாவை மறைத்திருக்கிறது?

விடை:— காமம், சங்கல்பம், விகல்பம் முதலிய நானாவித பரிணாம முடைய மனமும் ஞானேந்திரியங்களுஞ்சேர்ந்து மனோமயமாம்.

புளியம்பழத்தை ஒடு மறைத்தாற்போல, நானென்னும் சப்தத்தின் யதார்த்த அர்த்தமான சைதன்னிய வடிவதன்னை, நான் காமி, நான் மோகி, நான் சங்கல்பித்தேன், நான் விகல்பித்தேன், நான் கேட்டேன், நான் தொட்டேன், நான் பார்த்தேன், நான் ருசித்தேன், நான் முகர்ந்தேன் என்றலாதி அபிமானங்களால் மறைத்தலின் கோசமாம்.

வினா :— மனோமயகோச நீக்க உபாயம் யாது?

விடை :— எவ்வனம் நாடகஜீபம், நடிகர் நடிக்ஞும்போதும், நடிக்ஞ முன்னும், நடிக்ஞ முடிந்தபிறகும், யாவரையும் விளக்குவது மாத்திரமாய் அந்நடிகர் யாவரினும் அந்நியமாமோ, ஒருக் காலும் தான் அந்நடிகராவதின்றோ அங்ஙனமே; நித்திய சொப்பிரகாச ஜோதி வடிவயான் மனம் இந்திரியங்களாகிய நடிகர்கள், நாடகசாலையாகிய சரீரத்தில் காமம், சங்கல்பம் மோகம், சப்தாதி விஷயதரிசன முதலிய நாடகங்களை நடத்தும்போதும் அவைகளையறிகின்றேன்; அக்காமாதி விருத்திகள்கூண்டாகாமுன்னமும் அவைகளின்பையை அறிகின்றேன். அவைகள் அடங்கும்போதும் அறிகின்றேன் ஆன தால்; சாக்ஷிவடிவ என்னினும் மனோமயகோசம் நடிகர்களைப் போன்று அன்னியமேபாம் ஒருக்காலும் நாளுகேனென்க.

அன்றியும் மனோமயகோசம் நானன்று, கரணமாத லின், ஜடமாதலின், பரிச்சின்னமாதலின், கோடரியைப் போன்று. இவை முதலிய விவேகங்கள் மனோமயகோசநீக்க உபாயமாம் என்க.

வினா :— விஞ்ஞானமயகோசம் எவ்வாறு ஆன்மாவை மறைத்திருக்கிறது?

விடை :— சித்திரதிலிம்பமாகிய சிதாபாசத்தோடு கூடியதும் நிச்சய வடிவினதுமான புத்தி, ஞானேந்திரியங்களோடு சேர்ந்து விஞ்ஞானமயமாம்.

தனத்தைப் பெட்டி மறைத்தல்போல நான் என்னுஞ் சப்தத்தின் யதார்த்த அர்த்தமான சைதன்னிய வடிவ தன்னை, நான் மதிமான், நான் மதியினன், நான் கர்த்தா, நான் கண்டேன், நான் கேட்டேன், என்னலாதி அபிமானங்களால் மறைத்தலின் கோசம்.

வினா :— விஞ்ஞானமயகோச நீக்க உபாயம் யாது?

விடை :— எவ்வனம், பயங்கரமாகப் பாய்ந்து செல்லு நதிகளையும், சாந்தமாக நிற்குந்தடாகங்களையும், மகத்தான மலைகளையும் பூமிகளையும் தனது கிரணவடிவ ஜோதியால் யாதொருவிகார

முமின்றிப் பிரகாசிப்பிக்குஞ் சூரியனினும், அந்நிமிஷையாநிகன் அந்நியமாமோ; அங்ஙனமே நித்தியசொப்பிரகாசஞ்சூரியயான், புத்தி, சடாதி விஷயங்களை நிச்சயிக்கும்போதும், அவ்விஷயங்களை நிச்சயஞ்செய்யாப்போதும், நுண்மையான விவேகஞ்செய்யும்போதும், தூலமான விவேகஞ்செய்யும்போதும், செவி முதலிய இந்நிரியங்கள் சப்தாதி விஷயங்களைக் கிரஹணஞ்செய்யும்போதும், சப்தாதி விஷயக் கிரஹணமின்றிப்போதும், இவைகளுக்கு வேறாய்ப் பற்றிற்றி நன்றாக அறிதிற்போதலின்; சாஷிவடிவ என்னினும் இவ்விஞ்ஞானமயகோசம் அன்னியமேயாம்.

அன்றியும் விஞ்ஞானமயகோசம் ஆத்மாவன்று, விகாரிபாதலின்; ஜடமாதலின், பரிச்சின்னமாதலின், கடத்தைப்போல. இவை முதலிய விவேகங்கள் விஞ்ஞானமயகோசநீக்க உபாயமாம் என்க.

அன்றியும், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம் மூன்றும் சூக்ஷ்ம சரீரவடிவமாம். சுழுத்தியில் இம்மூன்று கோசவடிவ சூக்ஷ்மசரீரம் தோன்றாதகாலத்து, ஆன்மா ஆவ்வன்தையின் சாஷிமாக விளங்குதல் ஆத்மாவின் அந்நியமாம். ஆத்மாவின்னங்காலத்து இலங்கசரீரம் விளங்காதிருத்தல் இலங்கதேகவடிவ மூன்றுகோசங்களின் வெந்நிரைமெனப்படும்.

வினா :— ஆனந்தமயகோசம் எவ்வாறு ஆன்மாவை மறைத்திருக்கிறது?

விடை :— புண்ணியபலமான சத்துவவிருத்தியுண்டாகும்போது, அவ்விருத்தி அந்தர்முகமாய் ஆத்மானந்தத்தின் லேசத்தைப் பெறுகின்றது, அதனோடு சுழுத்தியிலுள்ள அவித்தையின் கணுண்டாம் சொருபபூத ஆனந்தலேசமுஞ்சேர்ந்து ஆனந்தமயமாம்.

பிரசண்ட (மத்தியான) சூரியனைக் கார்மேகமறைப்பது போன்று, நான் என்னுஞ் சப்தத்தின் யதார்த்த அர்த்தமான சாஷிவடிவன்னை நான் கதி, நான் போதி, நான் சுமாய்த்துங்கினேன் என்றலாதி அபிமானங்களான் மறைத்தலின் கோசமாம்

வினா :— ஆர்த்தமபகோசங்க உபாயம் யாது?

விடை :— எவ்வைம் கடாதி திருசிபபதார்த்தங்களை அறிவும் திருஷ்டாவிலும் அக்கடாதி திருசிபபதார்த்தங்கள் அன்னியமாமோ; அன்னமே பிரத்திபக்சாசுதிவடிவமான், ஓர்கால் புண்ணிமத்தின் பவமான அந்தர்முக சத்துவவிருத்தியில் உளவாகும் கொருபானந்த சகாகார விருத்திடனதாகும்போதும், அச்சகாகார விருத்தி முன்பின் இல்லாதிருக்கும்போதும், நன்றாக அறிவிச்சேன். ஆனதால் சங்கோசவிகாசவடிவ விருத்திகளுக்கு அன்னிய சாசுதிருப்பவான்.

சமுத்தியினின்றும் எழுந்தவுடன் உறக்கத்தில் அநுபவித்த சகாகாரதமோ ஆகாரவிருத்தி விஷயமான, ஆனந்ததமங்களின் ஸ்மிருதி ஒன்றுமறியாது சுகமாய்த் துத்தினேன் என்றண்டாகிறது ஸ்மிருதி அநுபவமின்றி உண்டாகவில்லை; ஆகவே சமுத்தியில் சகாகார தமோ ஆகார விருத்திகளானபடிக்கும் சாசுதிவடிவ என்னினும் சத்துவிதி விருத்திவடிவ அபெஞ்ஞானம் அன்னியமேயாம்.

அன்றிடம் ஆனந்தமபகோசம் நானன்று, ஓர்போது (அசுத்த புண்ணியபல அநுபவகாலம் நித்திரைகாலம்) உளதானின், மேகத்தைப்போல.

அன்றிடம் சமாதியில் அஞ்ஞானம் விளங்காதிருக்கும் போது ஆத்மா ஆனந்தவிண்ணைப் விளங்குதல் ஆன்மாவின் அந்நவமாம். அங்கு ஆன்மாவின்வெடும் முக்குணவடிவ அஞ்ஞானத்தோற்றத்திருத்தல் அபெஞ்ஞானத்தின் வெதிவெகமாம். இதை முதலிய விவேகங்கள் ஆனந்தமபகோசங்க உபாயமாம் என்க.

இப்பஞ்சகோசங்கள் தூரத்தையிலுள்ளது மற்று உபசமையின்மையிலுதும், நன்றாகப்பிரித்துப் பார்க்கும் போது ஒப்பொருளாக கண்ணாமயிலுதும், அசத்தாம். பாசுதிவடிவமான் சகல அபத்தைகளிலும் நித்திய சொப்பிரபகாலம் பிசுத்தலுதும், நன்று சோதிக்குமிடத்து எஞ்சி நின்றும் சாசுத்திர அதிபெடானமாக நிற்றலுதும் சத்து.

இப்பஞ்சகோசங்கள் கடம்போல சுட்டியறியும் பொருளாயிருத்தலின் ஜடமாம்; நான் இவைகளையறியும் சாக்ஷி வடிவஞதலின் சித்தாம்.

இப்பஞ்சகோசங்கள் அவமே கைவிடப்படுதலின் துக்க வடிவமாம். சாக்ஷிவடிவமாய் ஒருபோதும் கைவிடப்படாமல் மேலான பிரியத்திற்கு விஷயஞதலின், ஆனந்தமாம்.

இவ்வாற்றால் மூன்று சரீரவடிவ பஞ்சகோசங்கள் அசத்த ஆசுட துக்கவடிவினதாம் இவைகளின் சாக்ஷி வடிவமாய் சச்சிதானந்த சொரூபஞவேன்.

வினா:— வியஷ்டி சரீரமாத்நிரத்தின் விசாரம் செய்ப்பட்டது. இவ்வளவு மாத்நிர விசாரத்தால் புருஷார்த்தம் அடையப்படமாட்டாதன்றோ? சமஷ்டி சரீரவடிவ பரமேஸ்வர உபாதிகளினின்றும் அகண்டசைதன்னியத்தைப் பிரித்தறிவதெப்படி?

விடை:— சமஷ்டி ஸ்தூலசரீரங்களும், துலமஹா பூதங்களும் சேர்ந்த ஈஸ்வர ஸ்தூலசரீரம். சமஷ்டி சூக்ஷ்மசரீரங்களும் சூக்ஷ்ம பூதங்களுஞ்சேர்ந்த ஈஸ்வரசூக்ஷ்ம சரீரம். அவ்வியாகிருத வடிவமாயை ஈஸ்வரகாரணசரீரம். இவைகளில் விராட்சரீரம் சிருஷ்டியில் தூலபூத உற்பத்திக்கு முன்னும் பிளையகாலத்தில் தூலபூதங்கள் அழிந்தபின்னும் இருப்பதில்லை. இதனால் விராட்சரீரம் அசத்து சடதுக்கவடிவமாம். இரணிய கருப்பசரீரம் பிளையவடிவ அவ்வியாகிருத அவஸ்தையிலும் சிருட்டிக்குமுன்னும் இருப்பதில்லை. இதனால் இரணிய கருப்பசரீரம், அசத்து ஜடதுக்கவடிவமாம். அவ்வியாகிருத மாயை கயற்றில் பாம்புபோன்று சுத்த சைதன்னியத்தில் கற்பிடமாம். அன்றியும் வித்தவானது சமாதிவடிவ அபரோகூ ஆத்மசாக்ஷாத்கார அவஸ்தையில் மாயை விளங்குவதில்லை; அகண்டானந்த சொப்பிரகாச சைதன்னியமே விளங்குகின்றது. இதனால் மாயை அசத்து ஜடதுக்கவடிவமாம்.

இவைகளுக்கு வேறான அகண்டசாக்ஷி வடிவசச்சிதானந்தப் பிரஹ்மமோ எல்லா அவஸ்தைகளிலும் இருந்து

அவ்வாறு விளக்குஞ் சோதிஷ்டியமாய் என்றும் நீங்காத பூரணநிலை சச்சிதானந்தமாம். இதை முந்லிய விவேகம் கல் சபய்க்க உபாதிகளினின்றும் அசண்ட சைதன்ஸிபத் ஹைப் பித்தித்திடம் உபாயங்கனாம் என்க.

வினா:— தீவர சபய்க்க விவத்தி உபாதிகளை நீக்கின் எஞ்சி நிற் குத் தைதன்ஸிபத்தி எவ்வாறு சித்தித்தல் வேண்டும்?

விடை:— ஸ்ரீராமம் தகாயம் தகமாயினும் கடமட உபாதிபேதத் தானே ஹேபோலநியப்பட்டு, அங்கடமட உபாதிகளை சோதித்தபோது தகாயம் ஒன்றேயென்னும் மாதார்த்த ஞா னம் உண்டாகின்றதொ அங்கனமே சமத்தி. விவத்திவத்தி உபாதிபேதத்தானே அசண்ட சைதன்ஸிபத்தில் ஸ்ரீவேஸ் வரபேதத்தென்றுகின்றது. பூர்வம்போல வியவத்தி சரீரங் களாம், சபய்க்கசரிக்களாம் நேதிசெய்ய சச்சிதானந்த வகட பாததிகச்சித்திதம் சைதன்ஸியம் அகண்டானந்த சாதிபாத மஞ்சுகின்றது. ஆகலால் சேதனத்தில் யாண்டும் பேதபதிகைப்பாது, அதிகாரி எப்போதும் உபாதிகளை ஒருநி அநுசாயமான சத்தியால் குரு உபதேசித்தவண் னம் எஞ்சுக சேதி செய்த சச்சிதானந்த வ டி வன் யா ன் னாது சித்திக்குக. ஒருபோதும் தேகம் நான் ஜகத்சத்தியம் என் பத்தியை உபாதிதொழிக.

வினா:— ஒருவர் அபசோகஞானம் விவேகசுலித சமாதியால் அடை ப்பதும் என்பது உறுப்பப்பட்டது; அங்கிரண்டில் இதுகாரும் உபதேகம் ஒருக்காரங்கு ப்பப்பட்டது. மந்தைய சமாதியாது? உறுப்பப்பட்டதும் சமாயம் மாதாம்?

விடை:— அத்திவ உபகாரத்தினின் திரங்காரமும் நிரோதசமஸ்சா ரத்தினின் பாகடமுழுண்டாதி துக்ககாரணம் வகாத்திரபா ரம் சமாதியைப்படும. அச்சமாதி சவிகல்பம் நிருவிகல்ப மாக திருவதாய்ப்படும. திருவதையில் நிருவிகல்பம் சாத் திப்படுவதெனும் சவிகல்பம் சாநனவகடமுடாம். இச்சவி கல்ப சமாதி சித்தித்தின்பொருட்டு அதிகாரி முன்னர் நிதித் தவாரத்துடன் வேண்டும்.

நிதித்தியாசனத்தின் கீழ்மிதுவாம்:— முன்னர்க்கு
றிய பஞ்சகோசவிவேகத்தைக் கிரமமாகச் செய்துப் பின்னர்
மனத்தை அனான்மகாரமாகச் செய்து, ஆன்மகாரமாக
வே நிலைக்கும்படிக்குச் செய்து தைலதாரையைப்போன்று
நிரந்தரம் நெடுங்காலம் நேயத்தோடு திரிபுடி சஹிதமாக
உண்டாகாநிற்கும் ஆன்மகாரமனோவிருத்தியின் பிரவாகம்
யாது அது நிதித்தியாசனமெனப்படும்.

இங்ஙனம் நிரந்தரம் அனான்மகாரமாக மனஞ்செல்
லாமல் ஆன்மகாரமாகவே நிலைப்பது ஆரம்பத்தில் யாருக்
கும் சாத்தியமன்று; ஆனால் தீவிரவைராக்கியமும், அதிகுசல
விவேகமுமுடைய புருஷசிரேஷ்டருக்கு மாத்திரம் சிறிதுகா
லத்தில் ஆன்மகாரமாக நிலைக்கும். மற்றைய வைராக்கியமின்
றியவர்கள் அதிகமுயற்சியாலும் மீண்டு மீண்டும் விவேகஞ்
செய்தலாலும், விஷயத்தில் நிராசையைப் பூரணமாகச்சிரமப்
பட்டாவது சம்பாதித்தலாலும், ஈஸ்வர குரு இவர்களது பிர
சாதத்தாலும் சிலமாதம் அல்லது சிலவருஷங்களுக்குள் மன
தின் ஏகாக்கிரதையுண்டாம். நிதித்தியாசனமே, சவிகல்ப
நிருவிகல்ப சமாதிகளுக்குச் சாதனமானதும் மனத்தை
ஒருமுகப்படுத்தவதுமாதலின், அதிகாரி எவ்விதசிரமப்பட்
டாவது நிதித்தியாசனத்தை நன்றாகப் பழகுதல்வேண்டும்.

வினா :— அதிகாரி நிதித்தியாசனகாலத்து மற்றையகாலத்து மீண்டு
மீண்டுஞ் செய்யும் விவேகப்பிரகாரம் யாது?

விடை :— உண்ணல் நடத்தல் முதலிய எல்லாவியாபார காலங்களிலும்
தன்னை அசங்கசாக்ஷிவடிவனைப் பிரித்தறிதல்வேண்டும்.
அங்ஙனமின்றி நான் கர்த்தா போக்தாவென்னும் புத்தி
யால் மீண்டு மீண்டும் துன்பக்கடலில் அவசியம் அழுத்தப்
படுகின்றான். ஆனதால் எக்காலத்தும் எவ்விதாபாரங்களி
லும் மற்றைய அசத்ததுக்க அநித்தியவடிவத்ததுவ சமுகங்க
ளினின்றும் தன்னைப் பிரித்தறிதல்வேண்டும். அவ் விவேகம்
கீழ்வருமாறு :—

உண்ணுங்கால் செய்யும் விவேகம் :— புசிக்கப்படும்
இங்ஙனம் போக்கியம், இதனைப் புசித்தலால் உண்டாகும்

திருப்பி போகம், புசிப்பவனான ஆபாசத்தோடு கூடிய புத்தி போக்தா, நான் அபோக்தா.

இவ்வன்னம் கருமம், எடுத்தல் மெல்லல் கிரியை, ஆபாசத்தோடு கூடிய புத்திகருத்தா, நான் அகர்த்தா.

இவ்வன்னம் ஞேயம், இவ்வன்னத்தின் விளக்கருப மனோவிருத்தி ஞானம், ஆபாசனோடுகூடிய புத்தி ஞாநா, நான்சாக்ஷி. என்றிவ்வாறு கர்மதிரிபுடி, ஞானதிரிபுடி, போக திரிபுடிகளினின்றஞ் சாக்ஷிவடிவதன்னைப் பிரித்தறிதல் வேண்டும். மற்றைய வியாபாரங்களிலும் இவ்வாறு யூகித் துக்கொள்க.

நடக்குங்கால் செய்யும் விவேகம்:— ஒருவன் கடத்தை உருட்டித்தள்ளின், அப்போது மண்ணாலாயகடம் உருண்டு செல்லுகின்றது; அதனுள் நிறைந்துள்ள அசங்க ஆகாயம் செல்லுவதில்லை, எஞ்ஞ நிறைந்துள்ள அகண்டாகாயம் கடஞ்சென்றவிடமெல்லாம் அங்கங்கு நிறைந்து நிற்கின்ற தாதலின் என்க. அங்கனமே, நடந்துசெல்லும்போது துலசரீர தத்துவங்கள் 6, குகூமசரீர தத்துவங்கள் 20, காரணசரீர அவித்தை 1, அதில் பிரதிவிம்ப ஆபாசன் 1, ஆக இருபத்தெட்டு தத்துவசமூகங்களும் கடம்போல் செல்லு கின்றன. மாயை, அதன்கண் ஆபாசம் ஆகியவிரண்டும் செல்லுவதில்லை. இவ்வாறு செல்லுவனவும், செல்லாதனவு மான 30 தத்துவங்களுக்கும் வேறாய் ஆகாயம்போன்று யான் டும் செல்லாத அகண்டசாக்ஷிவடிவஞக நான் இருக்கின் றேன் என்று தன்னைப்பிரித்தறிதல்வேண்டும்.

இவ்வாறு எக்காரியங்களிலும் தான் அக்கிரியன், அசங் கன் அபோக்தன், சாக்ஷி என்றிவ்வாறு பிரித்துப் பிரித்துச் சிந்தித்தலால் மனத்திற்கு ஆன்மநேயமுண்டாம். அந்நேயம் அதிகரிக்க அதிகரிக்கத் தியானந்தடையின்றி செய்வதற்கு ஏதுவாகும்.

வினா:— அப்பியாசஞ் செய்யும்போது பூர்வவாசனையின் பெலத்தால் ஏதேனும் ஓர் விஷயத்தை முன்னர் ஸ்மரித்துப்பின் அநந் தங்கோடி விஷயாகாசமாக மனம்பரிணமித்துச் சஞ் சல

மடைகின்றது. அச்சஞ்சலகாரணமான மனத்தின் பரிணாம நீக்க உபாயம் யாது?

விடை :— தியானஞ்செய்யும் உத்தமர்கள் தமது தீவிர விவேகத்தால் தேக முதலிய சகல விஷயங்களையும் மித்தையெனத்தெளிந்தவராயினும், ஆன்மகாரமாக மனம் நிலைக்கும்படிப் பிரயத்தனஞ்செய்யும்போது யாருக்கும் சிறிதுநேரம் அம்மனம் நின்றதுபோலிருந்து மெல்ல ஏதேனும் பூர்வம் கண்டகேட்ட விஷயங்களை ஸ்மரிக்க ஆரம்பிக்கும். அங்கு அதிநுண்மையான அனான்ம நினைவை வளரவொட்டாது, அந்நினைவு வடிவமனத்தை; நல்விவேக போதனாவடிவ உபாயங்களால் ஆன்மகாரமாக்கல்வேண்டும்.

அப் போதனாவடிவ உபாயம் இதுவாம் :— ஏ மனமே இத்துணைக்காலமாக நீ அங்குமிங்கும் ஓடித்திரிந்து அநுபவித்த விஷயசுகங்களால் சிறிதேனும் திருப்தியடைந்ததுண்டா இல்லையன்றோ? நீ நித்தியசுகவடிவ ஆன்மாவில் நிலைத்திரு இதனால் நிரதிசய சுகம்பெறுவாய். இந்நித்தியசுகவடிவ என்னெவிட்டு எவ்விஷய இச்சையால் செல்லுகின்றனையோ அவ்விஷயம் அநித்தியமும், அசுத்தமும், துக்கமுமே சொரூபமானதன்றோ? சாக்ஷிவடிவயான் நித்திய, சுகசொரூபனன்றோ? இவ்விவேகம் உனக்கு அநேகப்பிரகாரங்களால் அநேகதடவை எடுத்துரைத்தும், நன்றாகஸ்நானஞ்செய்து உண்டு மலரணையில் இருக்கச்செய்த சிறுபாலன் அங்ஙனஞ்சுகமேயிராது வீதியில் விளையாடும் சிறுவர்களோடு கூடிமகிழுவெண்ணி ஓடி, மாறாக அவர்களால் மொத்தனாடு ஒவென்று அலரி அழுது புழுதியில் புரண்டு எழுந்தத் தாயின் சமீபத்தை மீண்டும் அடைவதுபோல் அநித்திய துக்கவடிவ விஷயசம்பந்தத்தால் நீ துக்கமே அடைந்து அநேககாலமாக வருந்தியும், மீண்டு மீண்டும் ஏன் அவ்விஷயங்களை நினைக்கின்றனே இனி கிஞ்சித்தும் கடாநியாதொரு விஷயங்களையும் நினையாதே; அந்நினைவால் அநேக சஞ்சலவடிவதுக்கமே உனக்கு ண்டாம். ஆதலின் இனி ஒருபோதும் அநாந்ம விஷயங்களை நினையாதுவிட்டொழிதி, என் றிவ்வாறு அநேகப்பிரகாரங்களால் மனதிற்கு நல்விவேகங்களைக்கூறி அகமுகமாக்கி அகண்டசச்சிதானந்தவடிவ தன்னிடத்தில் நிலைபெறச்செய்வது யாது அது மனத்தின் சஞ்சல பரிணாம நீக்க உபாயமாமென்க.

14644

இவ்வாறு விஷயபரிணமவடிவ, விசாதீய விருத்திகளை நானூ உபாயங்களால் முயன்று கிஞ்சித்தம் எழாதபடி நசிப்பித்து நிரந்தர ஆன்மாதாரமான சஜாதீய மனோவிருத்தியை நிலைபெறச்செய்தலே தியானமாம். இத்தியானாப்பியாசம் இடைவிடாது செய்துவரும்போது முடிவில் சவிகல்பசமாதிகிடைக்கும்.

வினா:— சவிகல்ப சமாதியின் சொரூபம் யாது?

விடை:— ஞானஞான ஞேயவடிவ திரிபுடிவிளக்கத்தோடு கூடிய அத்துவிதீயப் பிரஹ்மத்திலுள்ள அந்தக்கரண விருத்தியின் நிலைமை ஸவிகல்ப ஸமாதியெனப்படும்.

தியானத்திலும் திரிபுடி உண்டெனினும் தியானஞ் செய்யும்போது பாகியசப்தாதிகள் விஷயமாகும். சவிகல்பத்தில் பாகிய சப்தாதிகள் விஷயமாகா. இதனால் இவ்விரண்டிற்கும் பேதமாமென்க. மற்றும் சவிகல்பத்தில் மனம் சூக்குமமான ஏகாக்கிர நிலையைப் பெற்றிருத்தலின் அவ்வேகாக்கிரத்திற்கேற்றவாறு விசிராந்தியுமுண்டு. தியானத்தில் உண்டாம் விசிராந்திமிக்கலேசமாமென்க.

வினா:— நிருவிகல்பசமாதியின் சொரூபம் யாது?

விடை:— திரிபுடித்தோற்றமில்லாத அகண்டப்பிரஹ்மாகாரமான அந்தக்கரண விருத்தியின் நிலைமைக்கு நிருவிகல்பசமாதியென்று பெயர்.

அப்பியாசமிகுதியாலும், புருஷப்பிரயத்தனத்தாலும், குரு ஈஸ்வரப் பிரசாதத்தாலும், பாலிற்கலந்த ஜலம்போல மனம் பரமானந்தவடிவ தன் சொரூபத்தில் அபேதமாவது யாது அதுவே, அநந்தங்கோடி ஜனனங்களில் செய்துவந்த சஞ்சிதகருமத்தோடு அஞ்ஞானத்தை நாசஞ்செய்வதும், மனிதப்பிறவியில் அவசியம் சம்பாதிக்கத்தக்க பரமபுருஷார்த்தவடிவினதுமான அபரோகூஞானமாமென்க. இவ்வபரோகூஞானத்தால் உண்டாம், சர்வதுக்கவடிவ அனர்த்தங்கள் ஒழிந்த பரமானந்தப்பிராப்தியே மோக்யமாம் என்க.

ஓம்.

த த ச த் .